

تأویل کی ضرورت اور شرائط و حدود

ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی *

تأویل کا لفظ باب تفہیل کا مصدر ہے۔ اس کا سہ حرفی مادہ ”اول“ ہے جس میں لوٹنے، پھر جانے اور کسی چیز کا انتظام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ”آل الیہ“ کے معنی ہیں: وہ اس کی طرف لوٹا اور ”آل الشیء“ کے معنی ہیں: اس نے اس چیز کو لوٹا دیا۔ ”آل الرعیۃ“ کا مطلب ہے: اس نے رعایا کا انتظام کیا۔ امام راغب اصفہانی اس لفظ کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”الأول. أى الرجوع إلى الأصل ومنه المونیل للموضع الذى يرجع إليه و ذلك هو رد الشیء الى الغایة..... الأول السیاسة“ (۱)۔

(”الأول“ سے مراد ہے اصل کی طرف لوٹنا۔ اسی سے ”مونیل“ ہے جو ایسی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کے لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کا اپنے مقصد کی طرف لوٹنا ہے..... الاول کا ایک معنی کسی چیز پر حکمرانی کرنا بھی ہے)۔

امام زرکشی تأویل کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”أصله من المآل وهو العاقبة و المصیر و قد أولته قال أى صرفته فانصرف فكان التأویل صرف الآیة الى ما احتمله من المعانی. وقیل اصله من الایالة وهی السیاسة فكان المؤول للكلام یؤوی الكلام و یضع المعنی فیہ موضعه“ (۲)۔

(تأویل کی اصل ”مآل“ ہے۔ جس سے مراد کسی چیز کی عاقبت اور اس کا انجام ہے۔ ”أولته قال“ کا معنی ہے: میں نے کسی چیز کو پھیرا پس وہ پھر گئی۔ گویا تأویل سے مراد یہ ہے کہ جس آیت میں بہت سے معانی کا احتمال ہو، ان میں سے کسی ایک معنی کی طرف اس آیت کو پھیر دینا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تأویل کی اصل ”الایالة“ ہے۔ جو حکمرانی کرنے کو کہا جاتا ہے گویا کسی کلام کی تأویل کرنے والا کلام پر حکمرانی کرتا ہے اور کسی معنی کو اس کے مقام پر رکھ دیتا ہے)۔

ڈاکٹر محمد حسین ذہبی ”تأویل“ کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”التأویل ماخوذ من الأول وهو الرجوع قال فی القاموس آل الیہ أولاً و ما لا رجوع..... وقیل التأویل ماخوذ من الایالة وهی السیاسة فكان المؤول یسوس

الكلام و يضعه في موضعه“ (۳)۔

(تاویل کا لفظ الاول سے مشتق ہے جس کا معنی لوٹنا ہے۔ قاموس میں ہے آل الیہ اولاد و مآلا کا معنی ہے وہ لوٹا..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاویل کا لفظ ایالہ سے مشتق ہے جس کا معنی حکمرانی کرنا ہے گویا تاویل کرنے والا کلام پر حکمرانی کرتا ہے اور اسے اس کی جگہ پر منطبق کر دیتا ہے)۔ اس سے واضح ہوا کہ تاویل کا لفظی معنی رجوع کرنا، لوٹنا یا کسی چیز پر حکمرانی کرنا ہے۔

لفظ تاویل اور قرآن مجید

تاویل کا اصطلاحی مفہوم واضح کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ تاویل کے استعمال کی متعدد صورتیں جان لی جائیں۔ تاکہ اس لفظ کی وسعت مزید عیاں ہو جائے۔ قرآن مجید میں تاویل کا لفظ متعدد مفاہیم کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن وقتِ نظر سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کسی نہ کسی پہلو سے رجوع کرنے کا یہ مفہوم پایا جاتا ہے اور یہی تاویل کا لغوی معنی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مندرجہ ذیل معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

۱- خواب کی تعبیر

سورہ یوسف میں تاویل کا لفظ آٹھ مقامات پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے :

﴿قَالَ يَأْتِبْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ (۴)۔

(انہوں نے فرمایا: اے میرے باپ میں نے اس سے پہلے جو خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے)۔ جب بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو درباریوں نے کہا:

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ﴾ (۵)۔ (اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے)۔

اس سورہ میں ان کے علاوہ بھی چھ مقامات پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۲- انجام

کبھی یہ لفظ کسی چیز کی عاقبت اور اس کے انجام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

﴿فَإِنْ نَسَا زَعَمْتَ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾ (۷)۔

(میں) اگر کسی معاملہ میں ترازو ترازو ہو جائے تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہی صورت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَرْفَعُوا كَيْسَ لَكُمْ إِذَا تَوَلَّوْا بِاللَّيْلِ سَكَنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۸)۔

(اور جب رُپ تول کر دو تو پورا ناپا کر دو اور صبح ترازو سے تول کر دو یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے)۔
ان آیات میں یہ لفظ حاجت اور انجام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۳۱۔ اخبار انبیاء کرام علیہم السلام

کبھی یہ لفظ کسی ایسی چیز میں کوئی کے واقع ہونے کے لیے آتا ہے جس کی خبر کسی نبی علیہ السلام نے دی ہو۔ اللہ تعالیٰ مگرین کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ (۹)۔

(اور کیا یہ لوگ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ وہ خبر پوری ہو جائے۔ جس دن وہ خبر ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن وہ لوگ جو پہلے اسے فراموش کر چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے)۔

سورہ یونس میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے (۱۰)۔

۳۲۔ کسی کام کا موجب یا اس کی حقیقت

کبھی یہ لفظ کسی کام کے موجب و محرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اس کام کو کرنے کا سبب کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

﴿مَنْ يَمْلِكُ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (۱۱)۔

(اب میں آپ کو اس چیز کی حقیقت بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے)۔

اور پھر: کشتی سکین و جان پاک و دیوار قیم

کی وضاحت کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:

﴿وَالَّذِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (۱۲)۔

(یہ ہے اس کی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے)۔

۵۔ تشریح و توضیح

تاویل کا لفظ قرآن مجید میں کسی چیز کی تفسیر اس کی توضیح کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بعض آیات حکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض آیات تفسیر ہیں اور پھر فرمایا:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ (۱۳)۔

(اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنہ کی تلاش میں اور ان کی تسکین جاننے کی تلاش میں تفسیر آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں)۔

تاویل کے ان متعدد معانی میں لوٹنے اور رجوع کرنے کا مفہوم کسی نہ کسی حد تک ہر جگہ موجود ہے جیسے تفسیر کی صورت میں خواب کہاں لوٹ رہا ہے اور حقیقت کی صورت میں معاملہ کہاں لوٹ رہا ہے۔

تاویل کا اصطلاحی مفہوم

تاویل کے اصطلاحی مفہوم میں متقدمین اور متاخرین کی آراء مختلف ہیں:

متقدمین کے ایک قول کے مطابق تاویل سے مراد کسی کلام کا معنی اور اس کی تشریح ہے اس لحاظ سے یہ لفظ تفسیر کا مترادف ہے۔ امام طبری کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت بار بار یہ الفاظ لکھتے ہیں: "التَّوِيلُ فِي الْقَوْلِ ثَلَاثٌ ثَوِيلٌ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا" کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر یوں ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: "أَنْ الْعَلْفَاءَ يَسْتَوِي تَأْوِيلًا"۔ ایک قول یہ ہے کہ تاویل کلام سے مراد کلام کا مقصود اور مفہوم ہے چنانچہ اگر کلام کسی شئ پر مشتمل ہو تو جو چیز مطلوب ہے وہی اس کی تاویل ہے اور اگر کلام کسی خبر پر مشتمل ہے تو جو خبر وہی چاہی ہے وہی اس کی تاویل ہے (۱۴)۔

ایک قول یہ ہے: "التفسير يتعلق بالرواية و التاويل يتعلق بالغااية" (۱۵)۔

(تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا روایت سے)۔

ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کا لفظ الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تاویل کا معانی کے لیے مثلاً اب حیرہ کی تشریح تفسیر کہلائے گی اور خواب کی تعبیر کو تاویل کہا جائے گا جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق تاویل کا لفظ صرف کتب مقدسہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ تفسیر کتب مقدسہ اور دیگر کتب سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک ترغیب عبارت سے جو مفہوم مستفاد ہو وہ تفسیر کہلاتا ہے اور عبارت سے جو مفہوم اشتقاقاً مستفاد

ہو تاویل کہلاتا ہے (۱۶)۔

متاخرین کے نزدیک تاویل کا اصطلاحی معنی

مقدمین نے تاویل کا جو مفہوم بیان کیا تھا اس کا زیادہ تر انحصار لفظی بحث پر مبنی تھا اور وہ عقلاً یا نقلاً قرآن مجید کی توضیح و تشریح پر ہی مشتمل تھا لیکن تاویل کے جس مفہوم نے اسے ایک معرکتہ الآراء مسئلہ بنا دیا اور جس کی آڑ میں قرآن کریم سے ایسے مفاہیم مستنبط کیے گئے جن کا اسلام اور قرآن سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ بقول اقبالؒ

احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پازند

تاویل کے جس مفہوم کو بنیاد بنا کر گمراہ فرقوں نے اپنے خود ساختہ نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ تاویل کا وہی مفہوم ہے جو متاخرین فقہاء اور متکلمین کے نزدیک تھا۔ ان کے نزدیک تاویل کا اصطلاحی معنی ہے:

”صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوع للدليل يقتضون به“ (۱۷)۔

(کسی دلیل کی وجہ سے کسی لفظ کے رائج معنی کو چھوڑ کر اس کے مرجوح معنی مراد لینا)۔

مثلاً ”لا دین لمن لا عہدہ“ (۱۸)۔ (جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں)۔

یہاں لا دین کا تقاضا تو یہ تھا کہ بدعہد کو کافر سمجھا جائے لیکن قرآن و سنت کے دیگر دلائل و شواہد کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں بلکہ فاسق ہے اس لیے یہاں پر لا کا رائج اور عمومی معنی چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لیا کہ بدعہد کا دین مکمل نہیں ہے یا اس کا دین بہت کمزور ہے یہاں تک کہ گویا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اس عمل کو متاخرین کے نزدیک تاویل کہا جاتا ہے۔

تاویل کی ضرورت و اہمیت

قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مقامات پر کسی لفظ کے رائج معنی کو چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لینا یا تاویل سے کام لینا اس قدر ضروری ہے کہ کوئی حقیقت پسند آدمی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے تاویل ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ قرآن مجید خود کتاب مفصل ہے اور عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کی یہ بات ایک صحیح بات سے غلط نتیجہ نکالنے کی ایک مثال ہوگی کیونکہ تاویل کا تصور ہر زبان میں پایا جاتا ہے اور یہ کتاب مفصل یا عربی مبین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد ایسے مقامات ہیں جن کا رائج معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا اور وہاں تاویل کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ مثلاً ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَصْلٌ مُّبِينٌ﴾ (۱۹)۔

(اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا)۔

یہاں جو اعمیٰ کا لفظ آیا ہے اس کا رائج معنی ہے۔ اندھا یا نابینا یعنی وہ شخص جو بینائی سے محروم ہو۔ تو آیت کا رائج معنی تو یہاں بنتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اندھا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے تو اسے آخرت میں بھی اندھا کیوں رکھا جائے گا اس لیے یہاں پر اس لفظ میں تاویل سے کام لیا اور اس کا رائج معنی چھوڑ کر مرجوع معنی مراد لیا کہ یہاں دنیا میں اندھا ہونے سے مراد بصارت سے محروم شخص نہیں ہے بلکہ بصیرت سے محروم شخص ہے یعنی جو شخص یہاں خداداد بصیرت سے کام لے کر راہِ حق کو نہیں دیکھے گا اسے سزا کے طور پر آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔

قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام اس تاویل کی صداقت کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (۲۰)۔

(اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے پروردگار! تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا)۔

اس مقام پر بغیر تاویل کے آیت کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہوگی اس لیے علامہ ابن کثیر یہاں اعمیٰ کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ای عن حجة الله و آياته و بيناته“ (۲۱)۔ (یعنی جو اللہ کی دلیل، اس کی نشانیوں اور بینات سے اندھا ہو گیا)۔

ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چہرہ یا کسی اور عضو کی نسبت کی گئی ہے تو وہاں بھی اس کا رائج معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ یہاں قیامت کے وقوع کو ماضی کے صیغوں سے بیان کیا گیا ہے وہاں بھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں ہوگا یا تحقیق کے معنی میں ہوگا بہر حال وہاں بھی رائج معنی ترک کر کے مرجوع معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ یعنی اس میں تاویل کی جائے گی۔

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ تفسیر قرآن میں تاویل کی ضرورت و اہمیت کا کوئی حقیقت پسند آدمی انکار نہیں کر

سکتا۔

تاویل کی حدود و قیود اور شرائط

تاویل کی ضرورت و اہمیت اپنی جگہ اور اس کی افادیت بھی مسلم، لیکن اگر تاویل کا یہی مفہوم ہو تو پھر جس کے دل میں جو آئے گا وہ کہتا رہے گا اور دین باز بچہ اطفال بن جائے گا۔ اس لیے علماء و مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ تاویل بشرطے مہار کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اگر چند شرائط و قیود پائی جائیں گی تو وہ تاویل صحیح کہلائے گی ورنہ تاویل فاسد اور گمراہی و لادینیت کے زمرہ میں آئے گی۔

تاویل کی شرائط قیود سمجھنے کے لیے پہلے تاویل کی مفصل تعریف پر غور کرنا ہو گا جو علماء و مفسرین نے کی

ہے۔

تاویل کا جامع و مانع مفہوم

چونکہ کسی لفظ کا حقیقی اور رائج معنی مراد لینا ہی اصل چیز ہے۔ رائج معنی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جاتا جب تک کوئی قوی دلیل ایسا کرنے کا تقاضا نہ کرے۔ جیسا کہ امام رازیؒ فرماتے ہیں:

”ان اللفظ اذا كان له معنى راجح ثم دل دليل اقوى منه على ان ذلك الظاهر

غير مراد، علمنا ان مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة“ (۲۲)۔

(جب لفظ کا ایک رائج معنی ہو پھر کوئی اس سے بھی قوی دلیل اس پر دلالت کرے۔ کہ

یہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو ہم جان جائیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد اس حقیقی

معنی کی کوئی مجازی صحت ہے)۔

یہی ہے کہ تاویل کی جو جامع و مانع تعریفات مفسرین کرام اور علمائے دین نے کی ہیں ان سے تاویل کی

بہت سی حدود و قیود اور شرائط معلوم ہو جاتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں

”انما يدل صرف الآية الى معنى موافق لما قبلها وما بعدها احتمله الآية، غير

مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط“ (۲۳)۔

(استنباط کرتے ہوئے ایک آیت کو ایسے معنی کی طرف پھیرنا جو سیاق کلام کے مطابق ہو،

آیت اس کا احتمال بھی رکھتی ہو اور وہ معنی کتاب و سنت کے مخالف بھی نہ ہو، تاویل کہلاتا

ہے)۔

امام زرکشیؒ نے بھی ابو القاسم بن حبیب نیشاپوری بغدادی اور کواشی کے حوالہ سے تاویل کی یہی تعریف کی

ہے (۲۵)۔

سید شریف جرجانیؒ نے تاویل کی جامع و مانع تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”التأويل في الاصل التبرجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنئ يحتمله، اذا كان المتحمل الذي يراه موافقا بالكتاب و السنة مثل قوله تعالى يخرج الحي من الميت ان اراد به اخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وان اراد اخراج المؤمن من الكافر و العالم من الجاهل كان تأويلاً“ (۲۶)۔

(تأویل کی اصل تو لوٹانا ہے اور شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیرا جائے جس کا وہ احتمال رکھتا ہو اور وہ معنی کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یخرج الحي من الميت کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اٹھارے سے پرندے کو نکالتا ہے تو یہ اس کی تفسیر کہلائے گا اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ وہ کافر سے مومن کو یا جاہل سے عالم کو پیدا کرتا ہے تو یہ معنی اس کی تاویل ہوگا)۔

ڈاکٹر محمد حسین ذہبیؒ تاویل کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح للدليل يقتضون به“ (۲۷)۔

(تأویل سے مراد یہ ہے کہ کسی دلیل کی وجہ ایک لفظ کے رائج معنی کو چھوڑ کر اس کا مرجوح معنی مراد لیا جائے)۔

تأویل کی مندرجہ بالا تعریفات سے اس کی درج ذیل شرائط اور حدود و قیود بالکل واضح ہو جاتی ہیں اور یہی شرائط روایت و درایت کے عین مطابق بھی ہیں جن کا التزام ضروری ہے ورنہ حقیقت غراغات میں گھو جائے گی اور جس کا جو جی چاہے گا وہ تاویل کے نام سے کہتا رہے گا خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

ان تعریفات سے تاویل کی درج ذیل شروط اور حدود و قیود واضح ہو رہی ہیں:

- ۱- رائج معنی ترک کرنے پر کوئی قوی دلیل ہو۔
  - ۲- جو مرجوح معنی مراد لیا جائے وہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہو۔
  - ۳- وہ معنی قرآن مجید کے خلاف نہ ہو۔
  - ۴- وہ تاویل یا مرجوح معنی سنت کے خلاف نہ ہو۔
  - ۵- تواتر کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔
- اگر تاویل میں ان شروط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ تاویل نہ صرف درست ہوگی بلکہ اسلام اور قرآن کی

خدمت سمجھی جائے گی اور اگر ان شروط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو وہ تاویل فاسد ہوگی ایسا کرنے والا خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ان شروط کی کچھ وضاحت ملاحظہ ہو۔

رانج معنی کا ترک قرینہ مانعہ کے بغیر نہ ہو

چونکہ الفاظ میں اصل ان کا رانج معنی ہوتا ہے اس لیے وہاں مرجوح معنی اس وقت تک مراد نہیں لیا جائے گا جب تک کوئی قوی دلیل رانج معنی لینے سے مانع نہ ہو۔ مثلاً چاند کا رانج معنی قریا ماہتاب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا تو مراد یہی ہوگی کہ اس نے قریا ماہتاب کو دیکھا لیکن اگر ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہے میرا چاند آگیا تو ظاہر ہے کہ یہاں چاند سے مراد اس کا بیٹا ہے کیونکہ ایک تو اس نے یہ جملہ اپنے بیٹے کو دیکھ کہا اور دوسرا میرا چاند کہتا قرینہ ہے کہ یہاں چاند کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے اور پھر ”آگیا“ بھی اس پر قرینہ ہے کیونکہ چاند کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو یہاں قرآن بتا رہے ہیں کہ یہاں چاند کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (۲۸)۔ (پھر وہ (اللہ تعالیٰ) عرش پر متمکن ہوا (جیسے اسے زیبا ہے)۔

”استوی“ کا لغوی معنی استقام ہے یعنی وہ متمکن ہوا اب کسی مقام پر متمکن ہونا جسم کا خاصا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس سے پاک اور مبرا ہے اس لیے اس میں تاویل کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمانے کے بعد اس کی باگ ڈور اپنے دست قدرت میں لے لی۔ پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ اس مقام پر فرماتے ہیں:

”علماء متاخرین نے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ”استوی“ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا کیونکہ وہ مکان اور جلوس سے پاک ہے بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کی باگ ڈور اس نے اپنے دست قدرت میں تمام لی اور حکم و عکرائی کو اپنے لیے مخصوص فرمایا: استوی المراد منه کمال قدرته فی تدبیر الملک و الملکوت“ (۲۹)۔

اسی تناظر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں:

”دل الدلیل علی أنه یمتتع ان یکون الاله فی المکان فعرفنا انه لیس مراد الله تعالیٰ من هذا الآیة ما اشعر به ظاہرها“ (۳۰)۔

(اس پر دلیل شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی مکان میں ہونا ممتنع ہے۔ پس ہم نے جان لیا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد وہ نہیں ہے جس پر اس کا ظاہر دلالت کرتا ہے)۔

اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کسی لفظ کا رائج معنی چھوڑ کر مرجوح معنی اس وقت مراد لیا جائے گا جب کوئی قوی دلیل رائج معنی مراد لینے سے مانع ہو۔ اس کے بغیر کی گئی تاویل فاسد اور گمراہی ہوگی مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

﴿وَأَبْرَأِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۳۱)۔

(اور میں اللہ کے اذن سے پیدا کٹی اندھے اور برص کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں)۔

اب یہاں پر الاکمه (مادر زاد اندھا) اور الابرص (کوڑھ کا مریض) کا حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں:

”ربما اجتمع عليه خمسون الفا من المرضى من أطاع منهم أتاه ومن لم يطع أتاه عيسى عليه السلام وما كانت مدواته الا بالدعاء“ (۳۲)۔

(کبھی کبھی آپ کے پاس پچاس پچاس ہزار مریض اکٹھے ہو جاتے جس میں آنے کی طاقت ہوتی وہ خود آ جاتا جو نہ آ سکتا اس کے پاس حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) خود تشریف لے جاتے اور آپ (علیہ السلام) ان کا علاج صرف دعا سے فرماتے تھے)۔

چونکہ یہاں رائج معنی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ اس لیے ان الفاظ کی تاویل کر کے کوئی مرجوح معنی مراد لینا تاویل فاسد کہلائے گا۔ جیسا کہ اس مقام پر سرسید احمد خانؒ لکھتے ہیں:

”اندھے لنگڑے اور چوڑی ناک والے کو یا اس شخص کو جس میں کوئی عضو زائد ہو اور ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے کو اور کبڑے اور ٹھگنے کو اور آنکھ میں پھلی والے کو معبد میں جانے اور معمولی طور پر قربانیاں کرنے کی اجازت نہ تھی یہ سب ناپاک اور گنہگار سمجھے جاتے تھے اور عبادت کے لائق یا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق متصور نہ ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ تمام قیدیں توڑ دی تھیں اور تمام لوگوں کو کوڑھی ہوں یا اندھے یا لنگڑے، چوڑی ناک کے ہوں یا پتلی ناک کے، کبڑے ہوں یا سیدھے، ٹھگنے ہوں یا لمبے، پھلی والے ہوں یا جالے والے، سب کو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی منادی کی۔ کسی کو خدا کی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ کسی کو عبادت کے اعلیٰ درجے سے نہیں روکا۔ پس یہی ان کا کوڑھیوں اور اندھیوں کا اچھا کرنا تھا یا ان کو ناپاکی سے بری کرنا تھا۔ جہاں جہاں بیمار یوں کا انجیلوں میں اچھا کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہی مراد ہے اور قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کے بھی یہی معنی ہیں“ (۳۳)۔

یہ تاویل اس لیے فاسد اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگی کہ یہاں رائج معنی ترک کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ دو زرد رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے (۳۳)۔

یہاں زرد رنگ کی چادروں سے وہی مراد ہے جو ان کا رائج معنی ہے اور سب پر واضح ہے۔ یہاں ان کی تاویل کر کے کوئی دوسرا معنی لینا تاویل فاسد اور گمراہی ہوگا۔ اس لیے اس مقام پر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا تاویل فاسد ہوگا۔

”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور دو زرد رنگ کی چادریں جن کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسک ہمارا ہوگا۔ وہ دونوں میرے شامل حال ہیں۔ جن کی تعبیر علم الرویا کی رو سے دو بیماریاں ہیں۔ سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرد درد اور دوران سر اور کئی خواب اور تشنج دل کی بیماری دوزخ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے۔ یہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو بیدار ہوتا ہوں اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں“ (۳۵)۔

یاد رہے کہ جمیع مذاہب باطلہ مثلاً باطنیہ، بہائیہ اور قادیانیہ وغیرہ کا سارا کاروبار تاویل فاسد پر ہی قائم ہے اور وہ لوگ تاویل کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں اور سیدھے سادھے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی باطل تاویلات سے متاثر ہونے والوں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے اقبالؒ نے کہا تھا:

مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت
کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد
تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا
ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد
تاویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے
یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد (۳۶)۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

”والذی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مریم“ (۳۷)۔

(مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم ضرور

نازل ہوں گے)۔

”اور نزول کا معنی ہے: ”هو النفاط من علو“ (۳۸) یعنی حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ یہ معنی بالکل واضح تھا لیکن جب مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا چاہا تو کہا کہ میں تو رسول پیدا ہوا جبکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) تو نازل ہوں گے جب کہ مرزا صاحب تو پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس سوال کو ختم کرنے کے لیے مرزا صاحب نے جو جواب کما دہ تاویل باطل کی عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے لکھا:

”اس نزول سے مراد درحقیقت مسیح ابن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر ایک مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسب اللہام والہام بھی عاجز ہے“ (۳۹)۔

سوال یہ ہے کہ یہاں واضح معنی ترک کرنے پر کون سی دلیل ہے؟ اور ایک ایسا معنی کیوں لیا گیا جو اس لفظ کا مرجوح معنی بھی نہیں ہے؟ اس طرح تو جو شخص جو بھی چاہے گا وہ کہتا رہے گا۔
باطنیہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کے سوا کوئی اس کا الہ نہیں ہے۔ جس پر دلیل ایک آیت کریمہ کی تاویل فاسد کو دیتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلْيَبْتَغُوا ذِئْبَ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (۴۰)۔ (جس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں)۔
آیت کریمہ کا ترجمہ باطل واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جس گھر کی وجہ سے قریش کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ لیکن وہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب بیان کرتے تھے کہ
”الرب هو الروح والبيت هو البدن“ (۴۱)۔

(کہ رب سے مراد روح اور بیت سے مراد بدن ہے)۔
یہ تاویل دیکھو جو بات کے علاوہ اس لیے بھی باطل ہوگی کہ یہاں لفظ کا اصلی معنی ترک کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تاویل کی پہلی شرط یہ ہے کہ واضح معنی ہنس دھت کرکے کیا جائے گا جب اسے مراد لینے سے کوئی قوی قرینہ مانع ہو ورنہ وہ تاویل فاسد اور گمراہ کن ہوگی۔

مرجوح معنی بھی اسی لفظ کے معنائی میں سے ہو

تاویل کی ان تعریفات سے واضح ہے کہ اس میں کسی قرینہ مانع کی وجہ سے واضح معنی چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لیا جانا ہے اس لیے تاویل کی ایک اور شرط واضح ہر دہی ہے کہ تاویل میں لفظ کا وہی معنی لیا جائے گا جو اس لفظ کے معنائی میں ہے۔ یہ کہ ہم ان کے لفظ عرفا ہی اس معنی میں استعمال ہو۔ اگر تاویل میں کسی لفظ کا ایسا معنی مراد لے لیا جائے جس کا معنی طور پر اس لفظ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو ایسی تاویل باطل اور گمراہی ہوگی۔

مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (۴۲)۔ (اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے)۔

”نحر“ کا لفظ عربی زبان میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً قربانی کرنا، ایسے افعال بجالانا جو نماز سے متعلق ہوں جیسے تحویل قبلہ وغیرہ، رفع یدین کرنا، سینے پر ہاتھ رکھنا، دو سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ سینہ ظاہر ہو جائے اور دعا سے پہلے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھانا (۴۳)۔

اگرچہ مناسبات قرآن اور دیگر شواہد سے واضح ہے کہ یہاں نحر سے مراد قربانی کرنا ہی ہے جیسا کہ امام رازیؒ نے اسی مقام پر توضیح فرمائی لیکن اگر کوئی اس مقام پر کسی اور دلیل کی بنا پر کہے کہ اس کا معنی قربانی کرنا نہیں بلکہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یا دعا سے پہلے ہاتھ بلند کرنا ہے۔ دیگر مباحث اپنی جگہ لیکن اس کی یہ تاویل اس لحاظ سے بہر حال درست ہوگی کہ اس نے اسی لفظ کا ایک مرجوح معنی مراد لیا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہاں نحر سے مراد ہے: دشمن کے گھر کو مسمار کرو۔ تو یہ تاویل باطل ہوگی کیونکہ اس تاویل کا اس لفظ سے معنوی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (۴۴)۔ (جب سورج لپیٹ دیا جائے گا)۔

”کسور“ کا معنی ہے کسی چیز کو لپیٹنا، جیسے: ”کُور الشیء“ کا معنی ہے: اس نے کسی چیز کو گول لپیٹا، ”کُور العمامۃ“ کا معنی ہے: اس نے سر پر پگڑی لپیٹی، ”کُور المتاع“: اس نے سامان کی گھٹوئی باندھ لی۔ ”مکُور الیل علی النہار“ کا مطلب ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے امام راغب اصفہانیؒ لکھتے

ہیں:

”کُور الشیء إذا رثه وضم بعضه الی بعض“ (۴۵)۔ (کسی چیز کو لپیٹنا یا بعض کو بعض سے ملا دینا)۔

اس سے واضح ہو رہا ہے ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ سے مراد ہے: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس

آیہ کریمہ کی تاویل کرتے ہوئے بہاء اللہ کہتے ہیں:

”سورج، چاند، ستاروں اور آسمان اور زمین کے بارے میں یہ عبارات کنایات ہیں اور ان کے فقط لفظی معنی نہ لیے جائیں انبیاء کا خاص تعلق مادی چیزوں سے نہیں بلکہ روحانی چیزوں سے ہوتا ہے جسمانی روشنی سے نہیں بلکہ روحانی نور ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ یوم قیامت کے بارے میں جب وہ سورج کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد صداقت یا راست بازی کے سورج سے ہوتی ہے۔ سورج روشنی کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ پس حضرت موسیٰ (علیہ السلام) یہودیوں کے آفتاب تھے۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) عیسائیوں کے اور حضرت محمد ﷺ مسلمانوں کے جب انبیاء (علیہم السلام) سورج کے تاریک ہونے کا ذکر کرتے

ہیں ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آفتاب ہائے روحانی کی خالص تعلیمات غلط معانی اور سوء فہم اور تعصبات سے ایسی تاریک ہو گئیں ہیں کہ لوگ روحانی ظلمت میں سرگرداں ہیں“ (۳۶)۔

چونکہ ان الفاظ کا یہ مرجوح معنی بھی نہیں ہے اس لیے یہ تاویل فاسد اور لادینیت ہے اگر اسی ڈگر پر چلا جائے تو کوئی کسوٹی اور معیار نہیں رہے گا۔ جس کے جی میں جو آئے گا کہتا رہے گا اور دین باز بچہ اطفال بن جائے گا۔

تاویل قرآن مجید کے خلاف نہ ہو

ایسی تاویل بھی فاسد اور ناقابل قبول ہوگی جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ خلاف قرآن ہونے کی درج ذیل بنیادی صورتیں ہیں:

- ۱- صراحت قرآنی کے خلاف ہو۔
- ۲- مناسبات قرآن کے خلاف ہو۔
- ۳- مقصد قرآن کے خلاف ہو۔
- ۴- سنت کے خلاف ہو۔
- ۵- تواتر یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔

ان کی کچھ وضاحت ملاحظہ ہو:

۱- صراحت قرآنی کے خلاف نہ ہو

کسی آیت کی ایسی تاویل کرنا جو اس وضاحت کے خلاف ہو جو قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر کر دی گئی ہو یا ایسی تاویل جو نصوص قرآنی کے خلاف ہو، ناقابل قبول ہوگی مثلاً: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ (۴۷)۔

(اور اپنا عصا پھینک دیجئے پھر جب آپ نے اسے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا)۔ اس مقام پر تشبیہ کو دلیل بنا کر یہ تاویل کرنا کہ آپ کی لاشی سانپ نہیں بنی تھی جیسا کہ سرسید احمد خان لکھتے

ہیں:

”ان آیتوں پر، جو عصائے موسیٰ (علیہ السلام) کے سانپ بننے اور ید بیضا پر دلالت کرتی ہیں، غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر طاری ہوئی اسی قوت نفس کا انسانی ظہور تھا۔ جس کا اثر خود ان پر ہوا تھا یہ کوئی معجزہ یا فوق الفطرت نہ

کہ وہ تھا تو شبان لیکن اس میں پھرتی اور تیزی اس پر مبنی نہ کرنا۔ چنانچہ یعنی ہٹنا اور پھرنے کا سبب ہے یعنی تیزی۔
پھرتی اور تیزی میں ہے لکن یا سامپ میں نہیں ہے۔

علاوہ شکائی اس مقام پر لکھے ہیں:

”لنحسرك كسبا يفسد حرك، ال جائق، هو انحراف المضاعف، شعر ذوالنفسان في خلقه
جو کہہا“ (۵۱)۔

(وہ (اثر دہا) اس طرح حرکت کرتا تھا جیسے کچھ بے سبب حرکت کرتا ہے۔ یہاں ’جائق‘ سے
تشبیہ حرکت کی تیزی کی وجہ سے ہے)۔

اسی طرح قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر ہے۔ ’اسطیٰ تعلیمات کے مطابق اس سے مراد
شیطان ہے جس نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب
یہاں ابلیس کی یہ تاویل کرنا کہ: ”انفرادی عقل کا کوئی تقاضا کہ دنیا میں سب کچھ میرے لیے
ہی ہونا چاہیے۔ ابلیس کہلاتا ہے“ (۵۲)۔

ابلیس کے تشخص اور اس کے الگ وجود کا انکار کر کے اسے انفرادی عقل کا کوئی تقاضا ہی قرار دینا اس لیے
تاویل فاسد اور گمراہی ہوگا کہ قرآن مجید کی نصوص اور تصریحات کے خلاف ہے۔ مثلاً ایک مقام پر صراحت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

﴿قَالَ اسْرُجْ مِنْهَا مَلْعُونًا مِمَّا قَدْ خُوِّلَ﴾ (۵۳)۔

(فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل مردود)۔

اگر شیطان کا الگ وجود ہی نہیں تھا تو یہ خطاب کس سے کیا گیا؟ یہ خطاب اس امر پر شاہد ہے کہ ابلیس کا
ایک الگ وجود ہے۔ ایک اور مقام پر رشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (۵۴)۔

(اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں
کیا وہ جنوں میں سے تھا)۔

اس مقام پر صراحت فرمادی گئی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کی اس صراحت کے بعد یہ کہنا کہ
ابلیس انسان کی ہی کسی خرابی کا نام ہے تاویل فاسد اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔
الغرض ہر ایسی تاویل جو قرآنی صراحت کے خلاف ہو باطل ہوگی۔

۲۔ تاویل مناسبات قرآنی کے خلاف نہ ہو

کسی آیت کی ایسی تاویل کرنا جو مناسبات قرآنی کے خلاف ہو۔ یعنی کلام کا سیاق و سباق جس تاویل کے منافی ہو وہ تاویل بھی فاسد کہلائے گی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (۵۵)۔

(جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! میں نے گیارہ ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے)۔

یہ آیہ کریمہ سورۃ یوسف کی ہے۔ جس میں یوسف (علیہ السلام) کے اس خواب کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب (علیہ السلام) کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف (علیہ السلام) کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جس سے واضح ہے کہ جس یوسف (علیہ السلام) نے خواب دیکھا اسی یوسف (علیہ السلام) کو کنوئیں میں پھینکا گیا۔ وہی مصر کے بازار میں بکے، انہیں کے ساتھ زلیخا کا معاملہ پیش آیا، وہی ملک مصر کے تخت پر بیٹھے اور انہی کے پاس ان کا خاندان پہنچا اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تو اس مقام پر اس آیت کی یہ تاویل کرنا خلاف قرآن ہے:

وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول و ثمره البترول حسين ابن ابى طالب..... اذ قال حسين لأبيه يوما انى رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم..... سجادا..... ان الله قد اراد بالشمس فاطمة و بالقمر محمدا و بالنجوم أئمة الحق فى أم الكتاب معروفا فهم الذين يكون على يوسف بأذن الله سجدا و قیاما (۵۶)۔

(حضرت یوسف (علیہ السلام) کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے ذات رسول ﷺ اور ثمرہ بتول، حضرت حسین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مراد لیے ہیں جب ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے گیارہ ستارے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد سورج سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، چاند سے حضرت محمد ﷺ اور ستاروں سے آئمہ حق ہیں، جو ام الکتاب میں معروف ہیں اور وہی ہیں جو سجدوں اور قیام میں اس یوسف پر روتے رہے)۔

یہ تاویل، تاویل فاسد اور گمراہی ہے کیونکہ یہ مناسبات قرآنی کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی خلاف قرآن ہے۔

۳۔ مقصد قرآن کے خلاف نہ ہو

کسی بھی مقام پر قرآن کریم کی ایسی تاویل کرنا، جو اس مقصد اور مدعا کے خلاف ہو جس کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا ہے، بھی تاویل فاسد کہلائے گی۔ تاویل کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مقصد قرآنی کے خلاف نہ ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تُنظَرُونَ﴾ (۵۷)۔

(اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو بھاڑ کر تمہیں نجات دی اور قوم فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا)۔

اس آیہ کریمہ کو نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلانے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان پر فرمائے تھے تاکہ ان میں قبولیت حق کا جذبہ پیدا ہو کیونکہ احساسِ نعمت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ پورا رکوع ہی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانے کے لیے نازل کیا گیا اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیئے، تمہیں بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ اب اس آیہ کریمہ کی کوئی ایسی تاویل کرنا جس کی وجہ سے یہ عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل نہ رہے اور ایک معمول کی چیز بن کے رہ جائے تاویل فاسد ہوگی۔ اس آیت کی تاویل کرتے ہوئے یہ کہنا باطل ہوگا کہ:

”نہ کوئی دریا پھٹا اور نہ کوئی خلافِ عادت معجزہ ظہور میں آیا تھا بلکہ اس دریا کی سمندر کی طرح عادت تھی کہ مدو جزر چڑھنا اترنا آتا فانا اس میں ہوا کرتا تھا۔ پس جب رات کو موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل سمیت گزرے تھے اس وقت خشک تھا اور جب فرعون گزرنے لگا تو اتفاقاً چڑھ گیا“ (۵۸)۔

سوال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی معمول کا ایک معاملہ ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل پر اپنا خصوصی انعام کیوں قرار دیا؟ اسی طرح بنی اسرائیل پر اپنے خصوصی انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا﴾ (۵۹)۔

(اور جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ تو ہم نے کہا اپنی لathi پتھر پر مارے۔ تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے)۔

یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی پیاس بجھانے کا انتظام

کیا۔ اس آیت کریمہ کی یہ تاویل کرنا کہ:

”حجر کے معنی پہاڑ کے ہیں اور ضرب کے معنی رفتن کے پس صاف معنی یہ ہوئے کہ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چل۔ اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے۔ جہاں بارہ چشمے پانی کے جاری تھے۔ خدا نے فرمایا: ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ یعنی اس میں سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چشمے“ (۶۱)۔

اس تاویل کا لفظ لفظ تصنع اور تکلف پر دلالت کر رہا ہے۔ پانی کا چشمہ تو کیا ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بنی اسرائیل پر اپنے خصوصی احسانات کے تذکرہ میں لاٹھی مارنے سے پتھر سے بارہ چشمے نکلنے کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے کسی خصوصی احسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے تاکہ اسے یاد کر کے ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اسے اس سے نیچے گرا کے ایک معمول کی چیز بنا دینا مقصد قرآنی کے خلاف ہے اور یہ تاویل فاسد کی علامات میں سے ہے۔

الغرض تاویل کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی بھی پہلو سے قرآن مجید کے خلاف نہ ہو۔

۴۔ سنت کے خلاف نہ ہو

تاویل کی تعریف میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تاویل نبی کریم ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کی بیان فرمودہ توضیح کے خلاف نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تیسیم نبی کریم ﷺ کا منصب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۶۱)۔

(اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کی توضیح کر دیں جو آپ پر نازل کی گئی، شاید وہ غور و فکر کریں)۔

جس طرح قرآن مجید لوگوں کو سنانا منصب رسالت ہے اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم دینا بھی نبی کریم ﷺ

کا منصب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (۶۲)۔

(وہ وہی ہے جس نے امیوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ (لوگ) بڑی واضح گمراہی میں تھے)۔

کتاب کی تعلیم دینے سے مراد قرآن کریم کی آیات کی توجیح اور ان آیات سے مراد الہی کو واضح کرنا ہے۔ مثلاً: لغت میں صلوٰۃ کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تو حضور اکرم ﷺ نے نماز پڑھ کے فرمایا: جس طرح میں نے نماز پڑھی ایسے ہی تم نماز پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ﴿اقیموا الصلوٰۃ﴾ سے یہی مراد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، صوم وغیرہ کے لغت میں متعدد معانی ہیں لیکن نبی کریم ﷺ نے توجیح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ان سے کیا مراد ہے اور پھر ان کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اس کے ان مطالب اور معانی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں اس لیے قرآن مجید کی تعریف میں وضاحت کی گئی ہے۔

”اسم للنظم و المعنی جمیعاً“ (۶۳)۔

(قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے)۔

اس لیے قرآن مجید کی کوئی بھی ایسی تاویل کرنا جو سنت نبوی کے خلاف ہو تاویل فاسد اور گمراہی ہوگی۔ اس لیے باطنیہ کی یہ تاویلات کہ وضو سے مراد امام کی پیروی ہے اور تیمم سے مراد امام کی عدم موجودگی میں اس کے جانشین سے استفادہ کرنا، صلوٰۃ سے مراد ذات رسول کریم ﷺ، جنت سے مراد آرام پانا، جہنم سے مراد مشقت اٹھانا، ملائکہ سے مراد باطنیہ کے داعی اور شیاطین سے مراد ان کے مخالفین وغیرہم (۶۴)۔

یہ سب تاویلات فاسد اور گمراہی ہیں کیونکہ یہ سنت اور توضیحات نبوی کے خلاف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رُّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (۶۵)۔

(حضرت محمد ﷺ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں)۔

یہاں خاتم النبیین کی کوئی ایسی تاویل کرنا جس سے حضور اکرم ﷺ آخری نبی نہ رہیں، باطل ہوگا اور ایسی تاویل تاویل فاسد ہوگی یہ کہنا کہ:

”خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے (۶۶)۔“

اس تاویل سے واضح ہو رہا ہے کہ مؤول کے نزدیک حضور اکرم ﷺ آخری نبی نہیں ہیں۔ بلکہ آپ ﷺ نبیوں کی مہر ہیں یعنی آپ ﷺ جس پر مہر لگائیں وہی نبی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ خاتم النبیین سے مراد افضل

النبیین ہے اور یہاں پر خاتم کی تاویل افضل سے کرنا اور یہ کہنا کہ:

”اہل عرب اور دوسرے محققین علماء کے نزدیک جب بھی کسی ممدوح کو خاتم الشعراء یا خاتم الفقہاء یا خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بہترین شاعر، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بلند مرتبہ محدث یا مفسر کے ہوتے ہیں“ (۶۷)۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتم کا لفظ مجازی طور پر کبھی کبھی افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس آیت میں اس کی تاویل افضل النبیین کر کے آپ ﷺ کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنا اس لیے تاویل فاسد اور لا دینیت ہے کہ یہ تاویل ان توضیحات کے خلاف ہے جو اس تناظر میں خود حضور اکرم ﷺ نے فرمائی ہیں۔ سنت نبوی سے واضح ہے کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہی ہیں۔ صرف دو شواہد ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی و سیکون خلفاء“ (۶۸)۔

(بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کرام کرتے تھے جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو جاتا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور عنقریب خلفاء ہوں گے)۔

یہ حدیث مبارک خاتم النبیین کی تفصیل ہے اگر وہاں خاتم کا معنی کوئی اور ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس مفہوم کو اس طرح بیان نہ فرماتے۔ آپ یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے پھر تو روایت کے الفاظ یوں ہونا چاہیے تھے کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے اور میرے بعد کوئی اعلیٰ اور افضل ہی تو نہیں ہوگا البتہ ظلی یا بروزی ہو سکتے ہیں یا میرے بعد وہی نبی ہوگا جس پر میری مہر ہوگی۔ العیاذ باللہ۔

اور یہاں خلفاء کا تذکرہ بالکل بے معنی اور غیر متعلق ہوتا کیونکہ جب نبی ہی آئیں گے تو خلفاء کا کیا مطلب؟ لیکن حضور ﷺ نے اپنے بعد مطلق نبوت کی نفی فرمائی اور خلفاء کا ذکر فرمایا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیادت خلفاء سرانجام دیں گے حضور اکرم ﷺ کا یہ واضح فرمان خاتم النبیین کی تفسیر ہے کہ یہاں اس سے مراد آخری نبی ہے۔

۵۔ تو اترا یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو

تادیل کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ وہ تو اترا یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کثیر المعنی لفظ کا وہی معنی متعین کیا جائے گا جو مسلمات کے مطابق ہوگا اور مسلمات کو ایک کثیر

المعنی لفظ کے مرجوح معنی کی بھینٹ چڑھانا ہر لحاظ سے غلط اور ناقابل قبول ہوگا مثلاً: صلوٰۃ کے کئی معانی ہیں۔ جن میں سے ایک معنی دعا مانگنا بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ﴿اقیموا الصلوٰۃ﴾ میں ”الصلوٰۃ“ سے مراد ”نماز“ نہیں بلکہ صرف دعا مانگنا لے لے اور وہ دعا مانگ کے یہ سمجھے کہ میں نے حکم صلوٰۃ پر عمل کر لیا تو اس کا یہ دعویٰ اس لیے بھی باطل ہوگا کہ اس کی یہ تاویل امت کے تواتر اور اجماع کے خلاف ہے اور اس کا یہ عمل مومنین کے راستے سے ہٹ کر ایک الگ راستے پر چلنا ہے ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۶۹)۔

(اور جو اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے تو ہم اس کا رخ ادھر ہی کر دیں گے جدھر وہ کرنا چاہے گا اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔)

تواتر کے خلاف کی گئی ہر تاویل، تاویل فاسد اور لا دینیت ہوگی مثلاً: قرآن مجید کی نصوص سے واضح ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۖ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ ۖ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۖ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۖ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ (۷۰)۔

(جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہائے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا)۔

ان آیات کی تفسیر میں شروع دن سے آج تک امت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں وقوع قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ شروع دن سے آج تک مفسرین کرام کی تفاسیر اس پر شاہد ہیں۔ اس تواتر کے خلاف اس کی تاویل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ۔

”کہ سورج، چاند، ستاروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں یہ عبارات کنایات ہیں اور ان کے فقط لفظی معنی نہ لیے جائیں۔۔۔۔۔۔ یوم قیامت کے بارے میں جب وہ سورج کا ذکر فرماتے تھے تو

ان کی مراد صداقت یا راستبازی کے سورج سے ہوتی تھی..... جب انبیاء سورج کے تاریک ہونے کا ذکر کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ آفتاب ہائے روحانی کی خالص تعلیمات غلط معانی اور سوء فہم اور تعصبات سے ایسی تاریک ہو گئی ہیں کہ لوگ روحانی ظلمت میں سرگرداں ہیں..... جب یہ کہا گیا ہے کہ چاند روشنی نہ دے گا یا لہو بن جائے اور ستارے آسمان سے گر پڑیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علماء اور رؤسا وین اپنے مقام سے گر کر جنگ و فساد میں مشغول ہو گئے۔ دنیا دار بن کر آسمانی چیزوں کی بجائے دنیوی چیزوں سے زیادہ دل لگائیں گے“ (۱۷)۔

یہ تاویل، تاویل فاسد اور لاوینیت ہوگی کیونکہ یہ امت کے تواتر کے خلاف ہے۔

نتائج بحث

اس بحث کے نتائج میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

- ۱- تاویل کا لفظی معنی لوٹنا یا رجوع کرنا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔
- ۲- متقدمین تاویل اور تفسیر کو مترادف کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ایک قول یہ تھا کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا روایت سے۔
- ۳- متاخرین کے نزدیک یہ لفظ ایک خصوصی مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔
- ۴- ان کے نزدیک علم تفسیر میں تاویل کا مرکزی مطلب، جس نے اس لفظ کو بحث و تحقیق کا محور بنایا، یہ ہے کہ کسی مانع کی وجہ سے کسی لفظ کا رائج معنی ترک کر کے اس کا مرجوع معنی مراد لیا جائے۔
- ۵- علم تفسیر میں تاویل کی اہمیت و ضرورت کا انکار ناممکن ہے۔
- ۶- تاویل کرنے کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ وہ تاویل، تاویل فاسد اور گمراہی ہوگی۔
- ۷- تاویل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ لینے پر کوئی قوی دلیل موجود ہو۔
- ۸- جس معنی سے اس کی تاویل کی جائے وہ بھی اسی لفظ کا مرجوع معنی ہو۔
- ۹- تاویل کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید، مناسبات و مقاصد قرآنی، سنت نبوی، تواتر معنوی اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔

حوالہ جات

- ۱- مفردات الفاظ القرآن، العلامة الراغب الاصفہانی، مادہ الاول، دارالکتاب العربی۔
- ۲- البرہان فی علوم القرآن، ۱/۲، امام محمد بن عبد اللہ الزکشی، المکتبۃ العصریہ، بیروت۔
- ۳- التفسیر والمفسرون، ۱/۱۹، الدكتور محمد حسین الذہبی، دارالحدیث، القاہرہ۔
- ۴- سورۃ یوسف: ۱۰۰۔
- ۵- سورۃ یوسف: ۱۲: ۴۴۔
- ۶- سورۃ النساء: ۵۹۔
- ۸- سورۃ بنی اسرائیل: ۳۵۔
- ۹- سورۃ الاعراف: ۵۳۔
- ۱۰- سورۃ یونس: ۱۰: ۳۹۔
- ۱۱- سورۃ الکہف: ۱۸: ۷۸۔
- ۱۲- سورۃ بنی اسرائیل: ۸۳: ۱۷۔
- ۱۳- سورۃ آل عمران: ۳: ۷۷۔
- ۱۴- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، التفسیر والمفسرون، ۱/۲۱-۲۱۔
- ۱۵- الاثنان فی علوم القرآن، ۳/۴، امام جلال الدین سیوطی، دار الفکر للتراث۔
- ۱۶- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، التفسیر والمفسرون، ۱/۲۲۔
- ۱۷- ایضاً، ۱/۲۱۔
- ۱۸- الترغیب والترہیب، ص ۵۶۲، الامام عبد القوی المہذبی، دار ابن حزم، بیروت، رقم الحدیث، ۴۴۲۱۔
- ۱۹- سورۃ بنی اسرائیل: ۷۷: ۷۷۔
- ۲۰- سورۃ طہ: ۲۰: ۱۲۳-۱۲۶۔
- ۲۱- تفسیر القرآن العظیم، ۳/۵۲، الامام ابن کثیر الدمشقی، دارالحدیث، القاہرہ۔
- ۲۲- التفسیر الکبیر، ۷/۱۸۹، امام فخر الدین رازی، مکتب الاعلام الاسلامی۔
- ۲۳- الاثنان، ۴/۴۶۰۔
- ۲۴- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، البرہان فی علوم القرآن، ۲/۱۵۰۔
- ۲۶- کتاب التعریفات، ص ۳۲، السید الشریف علی بن محمد الجرجانی المطبوع الخیریہ، مصر (۱۳۰۶ھ)۔
- ۲۷- التفسیر والمفسرون، ۱/۲۰۔
- ۲۸- سورۃ الاعراف: ۷: ۵۳۔

- ۲۹- ضیاء القرآن، ۳۷/۱، پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، منج بخش روڈ، لاہور۔
- ۳۰- التفسیر الکبیر، ۱۸۹/۶۔
- ۳۱- سورة ال عمران: ۳۹۔
- ۳۲- التفسیر الکبیر، ۶۰/۷۔
- ۳۳- تفسیر القرآن، ۲۳۶/۱، سرسید احمد خان، کشمیری بازار، لاہور۔
- ۳۴- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سنن ابی داؤد، ۲/۲۳۸، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال، الحج۔ ایم، سعید کمپنی، کراچی۔
- ۳۵- حقیقۃ الوحی، ص ۳۰۷، مرزا غلام احمد قادیانی، مطبوعہ قادیان (۱۹۰۷ء)۔
- ۳۶- ضرب کلیم، ص ۶۱، علامہ محمد اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔
- ۳۷- جامع ترمذی، ۲/۶۳، ابواب الفتن، سعید کمپنی، کراچی۔
- ۳۸- مفردات الفاظ القرآن، مادہ نزل (ص ۵۰۹)۔
- ۳۹- توضیح المرام، ص ۳، مرزا غلام احمد قادیانی، نظارت اشاعت، ربوہ۔
- ۴۰- سورة قریش ۱۰۶: ۳۔
- ۴۱- التفسیر والمفسرون، ۲/۲۱۶۔
- ۴۲- سورة الکوتر ۱۰۸: ۲۔
- ۴۳- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: التفسیر الکبیر، ۳۲/۱۲۸۔
- ۴۴- سورة التکویر ۱: ۱۔
- ۴۵- مفردات الفاظ القرآن، مادہ گور (ص ۳۶۰)۔
- ۴۶- بہاء اللہ وعصر جدید، ص ۴۷، جے۔ ای۔ ایسٹمنٹ، بہائی پبلشنگ ٹرسٹ، ۷۷-ای، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی۔
- ۴۷- سورة النمل ۱۰: ۴۷۔
- ۴۸- تفسیر القرآن، ۳/۲۲۲۔
- ۴۹- سورة الاعراف: ۷: ۱۰۸۔
- ۵۰- سورة طہ: ۲۰-۲۱۔
- ۵۱- زبدۃ التفسیر، ص ۴۸۵، امام شوکانی، وزارت الاوقاف، الکویت۔
- ۵۲- ایلئس و آدم، ص ۵۳، غلام احمد پرویز، ادارہ طلوع الاسلام، لاہور۔
- ۵۳- سورة الاعراف: ۷: ۱۸۔
- ۵۴- سورة الکہف: ۱۸: ۵۰۔
- ۵۵- سورة یوسف: ۱۲: ۳۱۔
- ۵۶- مفتاح باب الابواب، ص ۳۰۹، مرزا محمد مہدی خان، بحوالہ التفسیر والمفسرون، ۲/۲۳۲۔

- ۵۷- سورة البقرة: ۲: ۵۰۔
- ۵۸- تفسیر القرآن، ۱/ ۹۹۔
- ۵۹- سورة البقرة: ۲: ۶۰۔
- ۶۰- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر القرآن، ۱/ ۱۱۳۔
- ۶۱- سورة النحل: ۱۶: ۳۴۔
- ۶۲- سورة الحج: ۶۲: ۲۔
- ۶۳- نور الانوار، ص ۹، ملا جیون ایٹھوی، سعید کمپنی، کراچی۔
- ۶۴- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: التفسیر والمفسر، دن، ۲/ ۲۱۔
- ۶۵- سورة الاحزاب: ۳۳: ۴۰۔
- ۶۶- ملفوظات احمدیہ، ۵/ ۲۹۰۔
- ۶۷- القول اللمین فی تفسیر خاتم النبیین، ص ۱۸۰، مولانا ابوالعطاء جالندھری مکتبہ الفرقان، ربوہ۔
- ۶۸- صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، رقم الحدیث، ۶۷۲۔
- ۶۹- سورة النساء: ۴: ۱۱۵۔
- ۷۰- سورة الانعام: ۸۲: ۱-۵۔
- ۷۱- بہاء اللہ و عصر جدید، ص ۲۷۳۔